阿毗達磨識身足論卷第三　連

攝州兵庫下庄
神撫山禪昌寺

提婆設摩阿羅漢造
三藏法師玄奘奉　詔譯

補特伽羅蘊第二之三第一嗢拕南頌後

補特伽羅論者作如是言諦義勝義
補特伽羅可得可證現有等有是故
定有補特伽羅性空論者作是問言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說如是三種補特伽羅決定安立
不相雜乱謂學補特伽羅無學補特
伽羅非學非無學補特伽羅彼荅言
尒法亦三種謂學法無學法非學非
無學法彼荅言尒復問彼言汝然此
不先是非學非無學補特伽羅次成
學既成學已後成无學成无學已復
成學補特伽羅彼荅言尒復問彼言
汝然此不先是非學非无學法次成
學既成學已後成無學成無學已復
成學法荅言不尒汝聽墮負若先是
非學非無學補特伽羅次成學既成
學已後成無學成無學已復成學補
特伽羅是則應說先是非學非無學

法次成學既成學已後成無學成无
學已復成學法汝作是言不應道理

學已復成無學成無學已復成學補
特伽羅是則應說先是非學非無學
法次成學既成學已後成無學成无
學已復成學法汝作是言不應道理
若汝不說先是非學非無學法次成
學既成學已後成無學成無學已復
成學法則不應說先是非學非無學
補特伽羅次成學既成學已後成無
學成无學已復成學補特伽羅言先
是非學非無學補特伽羅次成學既
成學已後成無學成无學已復成學
補特伽羅不應道理
補特伽羅論者作如是言有我有情
命者生者養育士夫補特伽羅由有
補特伽羅故能造諸業或順樂受或
順苦受或順不苦不樂受彼造順樂
受業已領受樂受造順苦受業已領
受苦受造順不苦不樂受業已受不
苦不樂受性空論者作是問言汝然
此不自作苦樂答言不尒汝聽墮負
若有我有情命者生者養育士夫補
特伽羅由有補特伽羅故能造諸業
或順樂受或順苦受或順不苦不樂
受彼造順樂受業已領受樂受造順
苦受業已領受苦受造順不苦不樂
受業已受不苦不樂受是則應說自

受彼造順樂受業巳領受樂受造順
苦受業巳領受苦受造順不苦不樂

受業巳受不苦不樂受是則應說自
作苦樂汝作是言不應道理若汝不
說自作苦樂則不應說有我有情命
者生者養育士夫補特伽羅由有補
特伽羅故能造諸業或順樂受或順
苦受或順不苦不樂受彼造順樂受
業巳領受樂受造順苦受業巳領受
苦受造順不苦不樂受業巳受不苦
不樂受言有我有情命者生者養育
士夫補特伽羅由有補特伽羅故能
造諸業或順樂受或順苦受或順不
苦不樂受彼造順樂受業巳領受樂
受造順苦受業巳領受苦受造順不
苦不樂受業巳受不苦不樂受不應
道理若作是言自作苦樂應問彼言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說為鉆部盧出家外道說鉆部盧
即受即領諸有欲令自作苦樂此鉆
部盧我終不說彼荅言尒汝聽墮負
若自作苦樂則不應言謂契經中世
尊善語善詞善說為鉆部盧出家外
道說鉆部盧即受即領諸有欲令自
作苦樂此鉆部盧我終不說汝作是

言不應道理汝今若說謂契經中世

道說鉢部盧即受即領諸有欲令自
作苦樂此鉢部盧我終不說汝作是
言不應道理汝今若說謂契經中世
尊善語善詞善說為鉢部盧出家外
道說鉢部盧即受即領諸有欲令自
作苦樂此鉢部盧我終不說則不應

言自作苦樂言自作苦樂不應道理
若作是言他作苦樂應問彼言汝然
此不謂契經中世尊善語善詞善說
為鉢部盧出家外道說鉢部盧異受
異領若有欲令他作苦樂此鉢部盧
我終不說彼荅言尒汝聽墮負若他
作苦樂則不應言謂契經中世尊善
語善詞善說為鉢部盧出家外道說
鉢部盧異受異領諸有欲令他作苦
樂此鉢部盧我終不說汝作是言不
應道理汝今若說謂契經中世尊善
語善詞善說為鉢部盧出家外道說
鉢部盧異受異領諸有欲令他作苦
樂此鉢部盧我終不說則不應言他
作苦樂言他作苦樂不應道理
補特伽羅論者作如是言有我有情
命者生者養育士夫補特伽羅由有
補特伽羅故能造諸業或順樂受或
順苦受或順不苦不樂受彼造順樂

受業已領受樂受造順苦受業已領

補特伽羅故能造諸業或順樂受或
順苦受或順不苦不樂受彼造順樂

受業已領受樂受造順苦受業已領
受苦受造順不苦不樂受業已領受
不苦不樂受性空論者作是問言汝
然此不此作此受答言不尒汝聽墮
負若有我有情命者生者養育士夫
補特伽羅由有補特伽羅故能造諸
業或順樂受或順苦受或順不苦不
樂受彼造順樂受業已領受樂受造
順苦受業已領受苦受造順不苦不
樂受業已領受不苦不樂受是則應
言此作此受汝作是言不應道理若
汝不說此作此受則不應言有我有
情命者生者養育士夫補特伽羅由
有補特伽羅故能造諸業或順樂受
或順苦受或不苦不樂受彼造順樂
受業已領受樂受造順苦受業已領
受苦受造順不苦不樂受業已領受
不苦不樂受言有我有情命者生者
養育士夫補特伽羅由有補特伽羅
故能造諸業或順樂受或順苦受或
順不苦不樂受彼造順樂受業已領
受樂受造順苦受業已領受苦受造
順不苦不樂受業已領受不苦不樂

受不應道理若作是言此作此受應

受樂受造順苦受業已領受苦受造

順不苦不樂受業已領受不苦不樂

受不應道理若作是言此作此受應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說為一梵志說言梵志此作此受是墮常邊彼荅言尒汝聽墮負若此作此受則不應言謂契經中世尊善語善詞善說為一梵志說言梵志此作此受是墮常邊汝作是言不應道理汝今若說謂契經中世尊善語善詞善說為一梵志說言梵志此作此受是墮常邊則不應言此作此受言此作此受不應道理若作是言異作異受應問彼言汝然此不謂契經中世尊善語善詞善說為一梵志說言梵志異作異受是墮斷邊彼荅言尒汝聽墮負若異作異受則不應言於契經中世尊善語善詞善說為一梵志說言梵志異作異受是墮斷邊汝作是言不應道理汝今若說謂契經中世尊善語善詞善說為一梵志說言梵志異作異受是墮斷邊則不應言異作異受言異作異受不應道理

補特伽羅論者作如是言有我有情

命者生者養育士夫補特伽羅由有

補特伽羅論者作如是言有我有情
命者生者養育士夫補特伽羅由有
補特伽羅故於所見聞覺知法中已

得已求意隨尋伺性空論者作是問
言汝然此不謂契經中世尊善語善
詞善說為本牧驢頰李瑟吒苾芻說
言苾芻諸所見聞覺知法中已得已
求意隨尋伺如是一切非我我所亦
非我我如是如實正慧觀見彼答言
尒汝聽墮負若有我有情命者生者
養育士夫補特伽羅由有補特伽羅
故於所見聞覺知法中已得已求意
隨尋伺則不應言謂契經中世尊善
語善詞善說為本牧驢頰李瑟吒苾
芻說言苾芻諸所見聞覺知法中已
得已求意隨尋伺如是一切非我我
所亦非我我如是如實正慧觀見汝
作是言不應道理汝今若言謂契經
中世尊善語善詞善說為本牧驢頰
李瑟吒苾芻說言苾芻諸所見聞覺
知法中已得已求意隨尋伺如是一
切非我我所亦非我我如是如實正
慧觀見則不應言有我有情命者生
者養育士夫補特伽羅由有補特伽

羅故於所見聞覺知法中已得已求

慧觀見則不應言有我有情命者生
者養育士夫補特伽羅由有補特伽

羅故於所見聞覺知法中已得已求
意隨尋伺言有我有情命者生者養
育士夫補特伽羅由有補特伽羅故
於所見聞覺知法中已得已求意隨
尋伺不應道理

識身足論補特伽羅蘊第二中第二嗢拕南頌

言慈何所緣　識身與念住　諸覺支可得
有為及无為

性空論者作如是言諦義勝義補特
伽羅非可得非可證非現有非等有
是故无有補特伽羅補特伽羅論者
問言具壽慈何所緣荅言諸法性有
等有由想等想假說有情於此義中
慈緣執受諸蘊相續彼問汝說慈緣
執受蘊相續耶此荅言介彼復問言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說當使有情具諸快樂如是思惟
入慈等至此荅言介彼作是言汝聽
墮負若慈緣執受諸蘊相續則不應
言謂契經中世尊善語善詞善說當
使有情具諸快樂如是思惟入慈等
至汝作是言不應道理汝今若說謂
契經中世尊善語善詞善說當使有

情具諸快樂如是思惟入慈等至則

至汝作是言不應道理汝今者語詞
契經中世尊善語善詞善說當使有

情具諸快樂如是思惟入慈等至則
不應言慈緣執受諸蘊相續言慈緣
執受諸蘊相續不應道理應問彼言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說有六識身眼識耳鼻舌身意識
彼答言尒問言具壽慈與何等識身
相應為眼識耶為耳鼻舌身意識耶
若言眼識相應則不緣有情以諸眼
識唯緣色故若言耳識相應則不緣
有情以諸耳識唯緣聲故若言鼻識
相應則不緣有情以諸鼻識唯緣香
故若言舌識相應則不緣有情以諸
舌識唯緣味故若言身識相應則不
緣有情以諸身識唯緣觸故若言意
識相應則不緣有情以諸意識唯緣
法故若言不與眼識耳鼻舌身意識
相應即應別有第七有情之識慈與
彼相應此識世尊不現等覺具壽世
尊於无畏中作如是說我於諸法現
正等覺若有沙門或婆羅門天魔梵
等如法詰難或令憶念於是法中不
現等覺我於如是正見無緣我正見
彼无有緣故得安隱住無怖無畏自

稱我處大仙尊位轉大梵輪於大衆

現等覺我於如是正見無緣我正見
彼无有緣故得安隱住無怖無畏自

稱我處大仙尊位轉大梵輪於大衆
中正師子吼具壽若尒豈不難佛爲
無智耶彼言具壽我不難佛以爲無
智世尊於此雖現等覺而不宣說具
壽世尊曾爲具壽阿難陁說汝阿難
陁我於諸法無間宣傳謂四念住四
正斷四如意足五根五力七等覺支
八聖道支汝阿難陁如来於法無有
師拳謂自覆藏恐他知我无所識解
具壽若尒爲不難佛有師拳耶彼言
具壽我不難佛以爲無智亦不難佛
爲有師拳世尊於彼雖現等覺而不
宣說具壽世尊昇攝波林契經中說
汝等苾芻乃至大地昇攝波林葉之
齊量我於彼法自然了知雖現等覺
不爲他說是故世尊於如是識雖現
等覺而不宣說應問彼言具壽即彼
契經爲不更有餘廣句耶謂世尊言
汝等苾芻然彼諸法不能引義不能
引善不能引法不引梵行不證神通
不證等覺不證涅槃設有如是補特
伽羅不能引義不能引善不能引法
不引梵行不證神通不證等覺不證

涅槃即无所用是故無有補特伽羅

伽羅不能引義不能引善不能引法
不引梵行不證神通不證等覺不證

涅槃即无所用是故無有補特伽羅
性空論者作如是言諦義勝義補特
伽羅非可得非可證非現有非等有
是故無有補特伽羅補特伽羅論者
問言具壽慈何所緣荅言諸法性有
等有由想等想假說有情於此義中
慈緣執受諸蘊相續彼問汝說慈緣
執受蘊相續耶此荅言尒彼復問言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說當使有情具諸快樂如是思惟
入慈等至此荅言尒彼作是言汝聽
墮負若慈緣執受諸蘊相續則不應
言謂契經中世尊善語善詞善說當
使有情具諸快樂如是思惟入慈等
至汝作是言不應道理汝今若說謂
契經中世尊善語善詞善說當使有
情具諸快樂如是思惟入慈等至則
不應言慈緣執受諸蘊相續言慈緣
執受諸蘊相續不應道理應問彼言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說有四念住身念住受心法念住
彼荅言尒問言具壽慈與何等念住
相應為身念住耶為受心法念住耶

若言身念住相應則不緣有情以身

彼若言汝阿言具壽慈與何等念住
相應為身念住耶為受心法念住耶
若言身念住相應則不緣有情以身

念住唯緣身故若言受念住相應則
不緣有情以受念住唯緣受故若言
心念住相應則不緣有情以心念住
唯緣心故若言法念住相應則不緣
有情以法念住唯緣法故若言不與
身念住受心法念住相應即應別有
第五有情念住慈與彼相應此念住
世尊不現等覺具壽世尊於無畏中
作如是說我於諸法現正等覺若有
沙門或婆羅門天魔梵等如法詰難
或令憶念於是法中不現等覺我於
如是正見無緣我正見彼無有緣故
得安隱住無怖無畏自稱我處大仙
尊位轉大梵輪於大衆中正師子吼
具壽若尒豈不難佛無智耶彼言具
壽我不難佛以為無智世尊於此雖
現等覺而不宣說具壽世尊曾為具
壽阿難陁說汝阿難陁我於諸法无
閒宣傳謂四念住四正斷四如意足
五根五力七等覺支八聖道支汝阿
難陁如来於法無有師拳謂自覆藏
恐他知我無所識解具壽若尒為不

難佛有師拳耶彼言具壽我不難佛

難謂如來於法無有師拳謂自覆藏
恐他知我無所識解具壽若介為不

阿毘達磨識身足論卷第二　第十三丈

難佛有師拳耶彼言具壽我不難佛
以為無智亦不難佛為有師拳世尊
於彼雖現等覺而不宣說具壽世尊
昇攝波林契經中說汝等苾芻乃至
大地昇攝波林柰之齊量我於彼法
自然了知雖現等覺不為他說是故
世尊於彼念住雖現等覺而不宣說
應問彼言具壽即彼契經為不更有
餘廣句耶謂世尊言汝等苾芻然彼
諸法不能引義不能引善不能引法
不引梵行不證神通不證等覺不證
涅槃設有如是補特伽羅不能引義
不能引善不能引法不引梵行不證
神通不證等覺不證涅槃即無所用
是故無有補特伽羅
性空論者作如是言諦義勝義補特
伽羅非可得非可證非現有非等有
是故無有補特伽羅補特伽羅論者
問言具壽慈何所緣答言諸法性有
等有由想等想假說有情於此義中
慈緣執受諸蘊相續彼問汝說慈緣
執受蘊相續耶此答言介彼復問言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞

阿毘達磨識身足論卷第二　第十四丈

善說當使有情具諸快樂如是思惟

執受蘊相續耶此答言尒彼復問言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說當使有情具諸快樂如是思惟

入慈等至此荅言尒彼作是言汝聽
墮貪若慈緣執受諸蘊相續則不應
言謂契經中世尊善語善詞善說當
使有情具諸快樂如是思惟入慈等
至汝作是言不應道理汝今若說謂
契經中世尊善語善詞善說當使有
情具諸快樂如是思惟入慈等至則
不應言慈緣執受諸蘊相續言慈緣
執受諸蘊相續不應道理應問彼言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說有七等覺支念等覺支擇法精
進喜安定捨等覺支彼荅言尒問言
具壽慈與何等覺支相應為念等覺
支耶為擇法精進喜安定捨等覺支
耶若言念等覺支相應則不緣有情
以念等覺支唯緣法故若言擇法精
進喜安定捨等覺支相應則不緣有
情以捨等覺支唯緣法故若言不與
念等覺支擇法精進喜安定捨等覺
支相應即應別有第八有情等覺支
慈與彼相應此等覺支世尊不現等
覺具壽世尊於无畏中作如是說我

於諸法現正等覺若有沙門或婆羅

慈與彼相應止等覺支世尊不現等
覺具壽世尊於无畏中作如是說我

於諸法現正等覺若有沙門或婆羅
門天魔梵等如法詰難或令憶念於
是法中不現等覺我於如是正見無
緣我正見彼无有緣故得安隱住無
怖無畏自稱我處大仙尊位轉大梵
輪於大衆中正師子吼具壽若尒豈
不難佛為无智耶彼言具壽我不難
佛以為無智世尊於此雖現等覺而
不宣說具壽世尊曾為具壽阿難陁
說汝阿難陁我於諸法無間宣傳謂
四念住四正斷四如意足五根五力
七等覺支八聖道支汝阿難陁如来
於法无有師拳謂自覆藏恐他知我
無所識解具壽若尒為不難佛有師
拳耶彼言具壽我不難佛以為無智
亦不難佛為有師拳世尊於此雖現
等覺而不宣說具壽世尊昇攝波林
契經中說汝等苾芻乃至大地昇攝
波林葉之齊量我於彼法自然了知
雖現等覺不為他說是故世尊於彼
等覺支雖現等覺而不宣說應問彼
言具壽即彼契經為不更有餘廣句
耶謂世尊言汝等苾芻然彼諸法不

能引義不能引善不能引法不引梵

言具壽即彼契經為不更有餘廣句
耶謂世尊言汝等苾芻然彼諸法不

能引義不能引善不能引法不引梵
行不證神通不證等覺不證涅槃設
有如是補特伽羅不能引義不能引
善不能引法不引梵行不證神通不
證等覺不證涅槃即无所用是故无
有補特伽羅

補特伽羅論者作如是言有為可得
無為可得補特伽羅亦有可得性空
論者問言具壽補特伽羅當言有為
當言無為若言有為應同有為可施
設有生滅住異若言無為應同無為
可施設无生滅住異具壽世尊為諸
苾芻說有二物一者有為二者無為
為無為外无別有物是故無有補特
伽羅

識身足論補特伽羅蘊第二中第三嗢拕南頌

補特伽羅無有空　諸法和合各所作
了知由幾俱生二　心性无常明愛緣

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼
色為緣生眼識如是眼識唯能識諸
色非補特伽羅此補特伽羅非眼識
所識唯有諸色為眼識所識是故此
眼識非補特伽羅識又眼色為緣生

眼識三和合故有觸如是眼觸唯能
觸諸色非補特伽羅此補特伽羅非

所識唯有諸色若眼識所識是故此
眼識非補特伽羅識又眼色為緣生
眼識三和合故有觸如是眼觸唯能

觸諸色非補特伽羅此補特伽羅非
眼觸所觸唯有諸色為眼觸所觸是
故此眼觸非補特伽羅觸又眼色為
緣生眼識三和合故有觸觸為緣故
生受如是眼觸所生受唯能受諸色
非補特伽羅此補特伽羅非眼觸所
生受所受唯有諸色為眼觸所生受
所受是故此眼觸所生受非補特伽
羅觸所生受又眼色為緣生眼識三
和合故有觸觸為緣故生想如是眼
觸所生想唯能想諸色非補特伽羅
此補特伽羅非眼觸所生想所想唯
有諸色為眼觸所生想所想是故此
眼觸所生想非補特伽羅觸所生想
又眼色為緣生眼識三和合故有觸
觸為緣故生思如是眼觸所生思唯
能思諸色非補特伽羅此補特伽羅
非眼觸所生思所思唯有諸色為眼
觸所生思所思是故此眼觸所生思
非補特伽羅觸所生思由此諸法觸
為第五補特伽羅非可得非可證非
現有非等有是故無有補特伽羅如

眼識耳鼻舌身意識亦尒

為第五補特伽羅非可得非可證非
現有非等有是故無有補特伽羅如

眼識耳鼻舌身意識亦尒
有六識謂眼識耳鼻舌身意識眼
色為緣生眼識此中若眼若色若眼
識皆非補特伽羅唯有眼色為緣生
眼識又眼色為緣生眼識三和合故
有觸此中若眼若色若眼識若眼觸
皆非補特伽羅唯有眼色為緣生眼
識三和合故有觸又眼色為緣生眼
識三和合故有觸觸為緣故生受此
中若眼若色若眼識若眼觸若眼觸
所生受皆非補特伽羅唯有眼色為
緣生眼識三和合故有觸觸為緣故
生受又眼色為緣生眼識三和合故
有觸觸為緣故生想此中若眼若色
若眼識若眼觸若眼觸所生想皆非
補特伽羅唯有眼色為緣生眼識三
和合故有觸觸為緣故生想又眼色
為緣生眼識三和合故有觸觸為緣
故生思此中若眼若色若眼識若眼
觸若眼觸所生思皆非補特伽羅唯
有眼色為緣生眼識三和合故有觸
觸為緣故生思由此諸法觸為第五
補特伽羅非可得非可證非現有非

等有是故无有補特伽羅如眼識耳

解為緣故生愚由此諸法解為第五
補特伽羅非可得非可證非現有非
等有是故无有補特伽羅如眼識耳
鼻舌身意識亦尒

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼
色為緣生眼識此中眼生色生眼識
不生如是不可得眼生色生眼識亦
生如是可得此中眼滅色滅眼識不
滅如是不可得眼滅色滅眼識亦滅
如是可得又眼色為緣生眼識三和
合故有觸此中眼生色生眼識生眼
觸不生如是不可得眼生色生眼識
生眼觸亦生如是可得此中眼滅色
滅眼識滅眼觸不滅如是不可得眼
滅色滅眼識滅眼觸亦滅如是可得
又眼色為緣生眼識三和合故有觸
觸為緣故生受此中眼生色生眼識
生眼觸生眼觸所生受不生如是不
可得眼生色生眼識生眼觸生眼觸
所生受亦生如是可得此中眼滅色
滅眼識滅眼觸滅眼觸所生受不滅
如是不可得眼滅色滅眼識滅眼觸
滅眼觸所生受亦滅如是可得又眼
色為緣生眼識三和合故有觸觸為
緣故生想此中眼生色生眼識生眼

觸生眼觸所生想不生如是不可得

色為緣生眼識三和合故有觸觸為
緣故生想此中眼生色生眼識生眼
觸生眼觸所生想不生如是不可得

眼生色生眼識生眼觸生眼觸所生
想亦生如是可得此中眼滅色滅眼
識滅眼觸滅眼觸所生想不滅如是
不可得眼滅色滅眼識滅眼觸滅眼
觸所生想亦滅如是可得又眼色為
緣生眼識三和合故有觸觸為緣故
生思此中眼生色生眼識生眼觸生
眼觸所生思不生如是不可得眼生
色生眼識生眼觸生眼觸所生思亦
生如是可得此中眼滅色滅眼識滅
眼觸滅眼觸所生思不滅如是不可
得眼滅色滅眼識滅眼觸滅眼觸所
生思亦滅如是可得如是諸法觸為
第五同生同住同滅一生時一切生
一滅時一切滅由此諸法觸為第五
補特伽羅非可得非可證非現有非
等有是故无有補特伽羅如眼識耳
鼻舌身意識亦尒
有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼
色為緣生眼識如是眼識能識諸色
非觸非受非想非思由能識相是眼
識故又眼色為緣生眼識三和合故

有觸如是眼觸能觸諸色非受非想

非觸非受非想非思由能識相是眼識故又眼色為緣生眼識三和合故有觸如是眼觸能觸諸色非受非想非思非識由能觸相是眼觸故又眼色為緣生眼識三和合故有觸觸為緣故生受如是眼觸所生受能受諸色非想非思非識非觸由能受相是眼觸所生受故又眼色為緣生眼識三和合故有觸觸為緣故生想如是眼觸所生想能想諸色非思非識非觸非受由能想相是眼觸所生想故又眼色為緣生眼識三和合故有觸觸為緣故生思如是眼觸所生思能思諸色非識非觸非受非想由能思相是眼觸所生思故如是諸法觸為第五同生同住同滅一生時一切生一滅時一切滅既生起已各各別作自所作事不作其餘他所作事由此諸法觸為第五補特伽羅非可得非可證非現有非等有是故無有補特伽羅如眼識耳鼻舌身意識亦尒

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識問眼識何所了別荅眼識了別諸色何所不了別謂十一處問耳識何所了別荅耳識了別諸聲何所不了別謂十一處問鼻識何所了別荅鼻識了別諸香何所不了別謂十一處問

所有了别謂十一處問耳識何所了
别荅耳識了别諸聲何所不了别謂

十一處問鼻識何所了别荅鼻識了
别諸香何所不了别謂十一處問舌
識何所了别荅舌識了别諸味何所
不了别謂十一處問身識何所了别
荅身識了别諸觸何所不了别謂十
一處問意識何所了别荅意識了别
眼色及眼識耳聲及耳識鼻香及鼻
識舌味及舌識身觸及身識意法及
意識如是六識身是能了别有了别
性非无了别性補特伽羅無如是性
是故无有補特伽羅有十二處謂眼
處色處耳處聲處鼻處香處舌處味
處身處觸處意處法處問眼處幾識
所識乃至法處幾識所識荅色處二
識所識謂眼識及意識聲處二識所
識謂耳識及意識香處二識所識謂
鼻識及意識味處二識所識謂舌識
及意識觸處二識所識謂身識及意
識餘七處唯意識所識如是十二處
是所識有所識性非无所識性補特
伽羅无如是性是故無有補特伽羅
有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼
色為緣生眼識三和合故有觸與觸

俱生有受想思由此識法觸為第五

有六識身謂眼識耳識鼻舌身意識眼
色為緣生眼識三和合故有觸與觸

俱生有受想思由此識法觸為第五
補特伽羅非可得非可證非現有非
等有是故无有補特伽羅如眼識耳
鼻舌身意識亦尒

於可愛事由無智故便生等貪此中
无智即是无明等貪即行了别事相
即是其識識俱四蘊即是名色名色
依根即是六處六處和合即是其觸
此中領納即是其受受生欣喜即是
其愛此愛增廣即名為取能生後有
業即名有諸蘊現起即名為生諸蘊
成熟即名為老諸蘊棄捨即名為死
於內熱惱即名為愁發言怨嗟即名
為歎五識相應不平安受說名為苦
意識相應不平安受說名為憂其心
熱惱擾惱燋惱說名擾惱等起謂生
言如是者示現顯了開發增語能生
起故說名積集純謂至極究竟圓滿
大苦蘊者大灾大横大殃大惱順大
世分衆苦法聚

又諸無明未斷未知為因為緣諸行
生起謂隨福行隨非福行隨不動行
如是諸行未斷未知為因為緣諸識

生趣或往善趣或往惡趣如是諸識

生起諸根行臨不動行

如是諸行未斷未知為因為緣諸識

生趣或往善趣或往惡趣如是諸識
未斷未知為因為緣名色生趣或在
此世或在後世如是名色未斷未知
為因為緣六處生起或有圓滿或不
圓滿六處和合故有其觸隨觸領納
故有其受受生欣喜故有其受即愛
增廣說名為取能感後有業名為有
諸蘊現起說名為生諸蘊成熟說名
為老諸蘊棄捨說名為死於內熱惱
說名為愁發言怨嗟說名為歎五識
相應不平安受說名為苦意識相應
不平安受說名為憂其心熱惱擾惱
燋惱說名擾惱等起謂生言如是者
示現顯了開發增語能生起故說名
積集純謂至極究竟圓滿大苦蘊者
大災大禍大殃大惱順大世分界苦
法聚

由十四因應知心性決定無常謂加
行故相應故威儀路故工巧處故身
業故語業故意業故因故等無間故
所緣故增上故染不染故受差別故
所作事業展轉異故

若心已生分明可了或於今時或於

餘時諸所憶念即所了知如是心性

所作事業展轉異故

若心已生分明可了或於今時或於
餘時諸所憶念即所了知如是心性
阿毗達磨識身足論卷第二　第二十三丈　宗
不離前心又此心性不離前心由此
道理諸心展轉无前際来諸心次第
如是名為苦集聖諦如是應觀苦集
聖諦如是觀者名為正觀若異觀者
名為邪智
若有諸愛未断未知為因為縁後苦
生起若有諸愛已断已知无因无縁
可令後苦更得生起設使諸愛已断
已知為因為縁後苦生起由此具壽
應見應聞如是具壽已離諸愛生於
世間然今諸愛已断已知无因無縁
可令後苦更得生起是故具壽不見
不聞如是具壽已離諸愛生於世間
如是名為苦滅聖諦如是應觀苦滅
聖諦如是觀者名為正觀若異觀者
名為邪智
有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼
識有四縁一因縁二等無間縁三所
縁縁四增上縁何等因縁謂此俱有
相應法等何等等无間縁謂若從彼
諸心心法平等無間如是眼識已生
正生何等所縁縁謂一切色何等增
第二十四丈　宗
上縁謂除自性餘一切法是名眼識

[illegible]苦滅聖諦如是應觀若滅
聖諦如是觀者名為正觀若異觀者
名為邪智

有六識身謂眼識耳鼻舌身意識眼
識有四緣一因緣二等無間緣三所
緣緣四增上緣何等因緣謂此俱有
相應法等何等等无間緣謂若從彼
諸心心法平等無間如是眼識已生
正生何等所緣緣謂一切色何等增
上緣謂除自性餘一切法是名眼識
所有四緣謂因緣等无間緣所緣緣
增上緣如是眼識是誰因緣謂此俱
有相應法等是誰等无間緣謂從眼
識平等无間已生正生諸心心法是
誰所緣緣謂能緣此諸心心法是誰
增上緣謂除自性餘一切法如眼識
耳鼻舌身意識亦介

說一切有部識身足論卷第三